摛藻堂四庫全書薈要

子部

欽定四庫全書薈要

子部

太玄經卷八至十

詳校官員外郎臣潘紹觀

欽定四庫全書薈要卷一萬二百十九 子部

太玄經卷八

漢 楊雄 撰

晉 范望 注

玄數第十一

昆侖天地而產著昆渾也侖淪也渾侖天地而四分之以為方州部家著策生產於其中也

參珍睟精三以索數參三也珍純也言玄道純睟精微以發幽冥之休咎故三三而索之

以成三表方州部家之數散幽於三重而立家幽者幽微休咎之事三重方州部也三重

既定然後家立八十一首各有名也旁擬兩儀則覩事兩儀天地也言玄旁擬天地則覩於

休咎之事也逢遭並合𢷾繫其名而極命焉革更也手有所改更故字從手也逢遭並合者晝則逢陽夕則逢陰星時數辭並合乃更繫其名姓於玄道也而極其事理命之吉凶則休咎可知也

精則經疑之事其質乎精謂精誠也經常也質問乎常所疑之事者其問之於太玄也

令曰假太玄假太玄孚貞爰質所疑于神于靈重假者下假則假借也孚信也貞正也爰於也質問也假借太玄信正之道問已所疑之事於天地神靈也皆筮者之謙辭

休則逢陽星時數辭從咎則逢陰星時數辭違太玄之術貴陽而賤陰也陽日陽時而逢陽首是謂大休陰日陰時而逢陰首是謂大咎陽日陽時而逢陰首是謂始咎終休也逢陽若中首也星若牛一度也時謂旦中夕也數謂首數之奇偶也辭為九贊之辭也

凡筮

有道不精不筮謂專精以信之不疑不筮筮以決之不軌不筮軌法也不以道法所不有筮也不以其占不若不筮若順也不順謂若蚩試茍違不順太玄之道者故不為筮者也神靈之神靈之曜曾越卓曜明也曾之言則也如上四句之禁非精而不用故太玄神靈之明則卓然越踰示人遠也三十有六而筴視焉謂一二三也一二三各三變凡三十六也視此之數而為筴天以三分終於六成故十有八筴天以三分謂一二三也因而六之故言終於六成成十八也天不施地不成因而倍之地則虛三以扮天十八也天位有九地位有九陰不下陽陽不施陰故曰不成因此十八位其大數為三十六故言因而倍之也虛空也扮猶并也空地三以下於天天施地成滋生二

萬二千之策三十者三十三也別一以挂於左手之小指中分其餘以三搜之并餘於艻艻猶成也合之數十取出一名以為艻蓋以識之也中分其餘亦左手之二指間以三搜之以象三光其所餘者并之於左手兩指間故謂之艻蓋以識揲蓍之數也凡一挂再艻以成一方之位通率四位四挂以象四時八揲以象八風歸餘於艻以象閏也一艻之後而數其餘七為一八為二九為三處下方州部家之數也七八九以成四位然後首名定也六筭而策道窮也謂餘得七則下一筭得八則二筭得九則下三筭一二三凡六揲三十三止得六筭故言窮也窮則揲以成四位不出七八九也逢有下中上下思也中福也上禍也逢謂筮卦有所逢遇思福禍各有下中上謂九贊之位也一曰思內

二曰思中三曰思外四曰福小五曰福中六曰福大七曰禍生八曰禍中九曰禍極皆以上下別之以晝夜別其休咎焉謂陽家以陰家之晝為夜陰家以陽家之夜為晝其唯逢晝為休逢夜為咎故瑩曰晝人之禍少夜人之禍多者也極一為二謂天地也極二為三有地則人生也極三為推有人能推演陰陽也推三為贏贊贏滿也贊九贊之位推演滿於九贊五行之義見也贊贏入表一五七則為一表三四八為一表二六九為一表旦中夕各有所用故贊滿而入三表表者見其休咎也表贏入家三表以見故以家定其莫曰也家贏入部家位定故以部分之也部贏入州部分以滿故以州揔守之州贏入方州滿故入方方猶常也故以常位輔佐天也方贏則玄方滿則入玄玄天也以少制多以亡治有故起於天一乃至七百二十九

贊復還入於一玄此特取象天地初開有萬物有萬物而後有男女有男女而後有夫婦有夫婦而後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有宗廟也故玄以一為天乃至七百二十九贊而復還入於一玄之中明玄為天象也故一辟象於玄三公象三方九卿象九州二十七大夫象二十七部八十一元士象八十一家也玄告曰天穹隆而周乎上言不可形別作者立玄以象之而王者法之以制官也玄字或作去去玄相似轉寫誤耳陸君云去當為玄得其實也

一從二從三從是謂大休謂旦筮逢陽家一五七為一表而皆從者也

一從二從三違始中休終咎謂中筮逢陰家二六九為一表二六從而九違者也

一從二違三違始休中終咎謂夕筮逢陽家三四八為一表三從四八違也

一違二從三從始咎中終休謂夕筮逢陰家於周首三違四八從

故中終休也一違二違三從始中咎終休謂中筮逢陽家於中首二六九也二六違九從故始中咎而終休也一違二違三違是謂大咎謂旦筮逢陰家於周首一五七也三者皆違故大咎也筮無兩違夾一從無兩從夾一違者猶洪範三人占從二人之言也占有四或星或時或數或辭四者緜決之大禮合而論之以多從為休也旦則用經夕則用緯經謂一五七也緯謂三四八也凡占有六等休咎二也不言中者舉旦夕則中可知中用二六九經緯雜用之也觀始中決從終凡筮或先違而後從或先從而後違或三皆從或三皆違必決之者從終辭也王莽將有事以周易筮之遇羝羊觸藩以太玄筮之逢干首干者陰家其位一五七也而以七決之其辭云何戟解解此從終之義也羊累其角解解亦絓羅之意明易玄之相襲休咎略同

者也

三八為木王則為三廢則為八為東方為春別五方四時之名也春蠢也取物蠢動始於東方故為春也日甲乙日之行春東從青道甲乙在東方故曰甲乙也甲取孚甲而生乙之言軋也取其抽軋而出也辰寅卯辰十二時也寅卯在東方故言寅卯也寅敬也春為萬物之始尚書曰南訛敬致日永星火寅餞納日此之謂也卯取其冒牟而生也聲角謂東方之聲音也三分羽益一以生角角數六十四以其清濁中故屬木民之象也春氣和則角聲調禮記曰角亂則憂其民怨也五音有五聲數多者濁數少者清清者不過羽濁者不過宮也色青春草木生色皆青也味酸尚書曰木為曲直曲直作酸此之謂也臭羶木之味酸酸之臭洩氣羶也形詘信木為曲直故屈申也生火

少陽生太陽也勝土木克土也時生生物莫過春也藏脾天有五行人有五藏脾藏色青故在木也脩志脩存也志者所以為益也春陽萬物日益故在志也性仁長養萬物曰仁情喜物長故喜事貌用恭撝肅撝猶佐也尚書五事一曰貌貌曰恭恭作肅肅敬以佐恭也徵旱徵應也東方陽也陽之為應則旱為災也帝太昊太昊虙犧氏也以木德王天下易曰帝出乎震震東方也神勾芒謂木正重也實能木職故死則命之曰勾芒使其神佐太昊而并祀之勾取物春勾屈而生芒取其有芒角也星從其位角亢氐房心尾箕東方之宿也類為鱗鱗蟲之類蒼龍為之長也為雷位在震也為鼓如雷聲也為恢聲大鼓鳴也為新物初生也為躁動欲升也為戶出入所由也為牖與戶俱明也為嗣位長子也為承子繼父體也為

蘖世不絕也爲緒蘖相連也爲赦雷所懼也爲解解脫孚甲也爲多子物孕字也

爲出東方事也爲予放不制也爲竹爲草鬱蒼蒼也爲果爲實育春偶陽也

爲魚跳上氷也爲疏器理爽通也爲規陽形勢也爲田春之計也爲木工度所

中也爲矛銳如鋒也爲青怪青隨時也爲鼽鼻之災也爲狂象春放蕩性分離也

四九爲金王則爲九廢則爲四爲西方爲秋秋揫也物成可揫聚也日庚辛

日之行秋西從白道庚辛在西方故曰庚辛也庚取其改更辛取其萬物皆新熟也百卉圻也辰申酉

亦十二時也申酉在西方故言申酉也申取其爛熟酉取畢成可留聚也聲商謂西方之聲音也三分徵

益一以生商商數七十二以其次宮故屬金臣之象也秋氣至商聲調禮曰商亂則陂其臣壞也色白

秋草木无色皆白也味辛尚書曰從革作辛此之謂也臭腥金之味辛辛之臭洩氣腥臊也形

革革更也金為從革可鑄化也生水少陰生太陰也勝木金克木也時殺秋氣始殺者也

藏肝肝色黃金之精者亦黃故金藏黃肝侟魄魄者死之體也尚書曰明死而魄生故知魄為體也

秋木歸本故在魄也性誼誼之言宜也主斷割以從宜也情怒氣剛强故怒也事言用從

撝乂五事二曰言言曰從從作乂乂治以佐從也徵雨西方陰也金以生水陰之為應雨之效也

帝少昊謂黃帝之子金天氏也以金德王天下代黃帝也神蓐收謂金正該也實能金職故

死命之為蓐收使其神佐少昊而并祀之也蓐收取其將收斂入於牀蓐之内也星從其位奎婁

胃昴畢觜參西方之宿也類為毛毛蟲類白虎為之長為毉可以為鍼為巫祝祝説神也

為猛金堅剛也為舊秋白藏也為鳴金為聲也為門出內經也為山金石所聚為山也為限別中外也為邊畢星位西方主邊兵邊以限蠻夷也為城嶮為固也為骨為石皆剛屬也為環珮聲鏗鏘也為首飾九在上也為重寶無以上也為大哆為釦器為金勝也為舂舂用石也為椎剛治作也為力取堅彊也為縣鈞所長也為燧金取火也為兵金之所作集止禍也為械兵器揔名也為齒骨類也為角銳如兵也為螫為毒辛氣之痛流入之形為狗可守吠也為入金性銳也為取斂入內也為罕田獵之世必有兵也為殺為賊殺賊為害以金生也為理大理官之斷割明也為矩鑄之於範取方平也為金工鍛治之法須金成也為鉞王者之飾威不賓也為白

怪災氣隨時為瘖口之災也為譖譖施於人口所由也

二七為火王則為七廢則為二為南方為夏夏大也萬物皆長大也日丙丁日之行夏南從赤道丙丁在南方故曰丙丁丙取其炳明丁取其丁壯也辰巳午巳午在南方故辰巳午也巳取其巳盛午取其咢布也聲徵謂南方之聲音也三分宮去一以生徵徵數五十四以其徵清事之象也夏氣和則徵聲調禮記曰徵亂則哀其事勤也色赤火之色赤味苦尚書云炎上作苦此之謂也臭焦火之味苦苦氣泄臭焦烈也形上火性炎上生土火滅灰聚則為土也勝金火爍金也時養養長萬物藏胏胏之言數也象火數揚故火在胏侟魂萬物精氣充盈故在魂精氣為魂也性禮禮之言體也萬物體幹已具故以禮明節也情樂有禮故樂事視

用明撝哲五事三曰視視曰明明作哲哲智也以佐明者也作徵熱南方太陽太陽之應熱之効也帝炎帝謂少典小子黃帝之弟神農氏也以火德代庖犧而王也神祝融謂火正黎也實能火官故死則命之曰祝融使其神佐炎帝而并祀之祝猶章也言其章明星從其位井鬼柳星張翼軫南方之宿也類為羽羽蟲之類朱鳥為之長也為竈火之居也為絲夏所成也為網絲所作也為索罔之索也為珠離為蚌火有光明珠又有光明也為文火顯章也為駁如火行也為印信所明也為綬以文貴也為書皆火類也為輕象躁揚也為高物盛昌也為臺取高角也為酒味好苦也為吐吐實穟也為射矢慓隊也為戈取鄂布也為甲葉自覆也為叢夏則萬木枝阿那也為司馬典於夏也為禮性所明也為

緪絲之事也為火工作陽燧也為刀鍛鑄類也為赤怪災隨氣也為盲火主目也

為舒不順睦也

一六為水王則為一廢則為六為北方為冬冬終也物皆終藏也日壬癸日之行冬北從黑道壬癸在北方故曰壬癸也壬取其懷任癸取其揆然向萌芽也辰子亥子亥在北方故其辰子亥子取其滋蕃亥取其荄生也聲羽謂北方之聲音也三分商去一以生羽羽數四十八以其最清物之象也冬氣和則羽聲調禮記曰羽亂則危其財匱色黑水之色黑也味鹹尚書曰潤下作鹹此之謂也臭朽水之味鹹鹹之臭洩氣腐朽也形下水性潤下生木太陰生少陽也勝火水滅火也時藏冬收藏也藏腎腎色黑也侔精精者氣之妙也言微陽始生氣精妙

也性智（智者樂水）情悲（物悴故悲）事聽用聰撝謀（五事四曰聽聽曰聰聰作謀謀謨以佐聽也）徵寒（太陰之應故寒劾也）帝顓頊（謂黄帝之孫昌意之子高陽氏也以水德王天下代少昊也）神玄冥（謂水正熙也實能水官死則命之為玄冥也使其神佐顓頊而并祀之玄取其幽微冥取其冥昧蓋藏之時也）星從其位（斗牛女虛危室壁北方之宿也）類為介（介甲也甲蟲之類玄武為之長也）為鬼（陰所聚也）為祠為廟（神之府也）為井（水之母也）為穴（水所由也）為竇（通海隅也）為鏡（水可鑒人也）為玉（水相象也）為履（水行曳地故為履也）為遠行（制所從也）為勞（逝不止也）為血（浸肌理也）為膏（潤萬物也）為貪（冬藏閉也）為含（水多懷也）為蟄（物所歸也）為火獵（田用火也）為閉（塞戶牖也）為盜（夜相干也）

為司空（典冬宮也）為法為準（水性平也）為水工（賦地澤也）為盾（扞非惡也）為黑怪（應氣至也）為聾（耳之戾也）為急（以潤萬物不可失也）

五五為土（王則為五廢為十也重言五者十可知也不言十者以見九贊也陽舉則陰從重五以見十隱十以見玄之大義也）為中央（土行所在經緯用也）為四維（寄治四季辰未戌丑者也）日戊己（日之行四時之開從黃道戊己戊茂也己言起也至此時萬物茂盛抑屈皆起也）辰辰戌丑未（土無其時寄治四季此辰是也辰取其延長未取其冥眛者也戌取其悉成丑之言畜也畜養萌芽也）聲宮（謂中央之聲音也宮數八十一其最濁君之象也季夏之氣和則宮聲調禮記曰宮亂則荒其君驕也）色黃（中央色也）味甘（尚書曰稼穡作甘甘此之謂也）臭芳（土之味甘甘之氣洩甚芳

香也形殖可以種萬物也生金采金於土勝水土斷水也於時該該兼也土治中央兼四方四時也藏心心在中央故藏於土也侑神神精魂之妙者也土兼五方而王精妙如神故在神也性信應時吐生萬物於天下故言信也情恐懼恐懼之戒出於心也事思用睿撝聖五事五曰思思曰睿睿作聖聖以佐睿也徵風生氣莫過土故土之應風為効者也帝黃帝謂少典之子軒轅氏以土德代炎帝而王天下神后土后君也謂土正勾龍實能土職故死則命之曰后土使其神佐黃帝而幷祀之也后土取其君土而稱美也星從其位北極紫宮大角軒轅之屬中央之宿也類為其裸裸為無鱗甲毛羽人為之長也為封別界彊也為鉼陶土用也為宮土所作也為宅宮之舍也為中霤穴土居也為內事母所治也為

織緯於經也為衣織所成也為裘取其溫也為繭自裏貌也為絮繭所為也為牀人所歸也為薦牀相依也為馴毋柔順也為懷萬物溫也為腹器象土之形包容萬物也為脂膏也土樹草木滋潤出也為漆取土黑也為膠易柔釋也為囊為包坤為括囊多所含也為輿重且成也為轂象土居中央也為稼生土中也為嗇主收藏也為食為宍石則為骨土象宍也為棺周人瓦棺陶土之屬也為犢牛子為犢畜土方也為衢為會土為衢路道四通也為都土最大也為度為量為土工土圭測景以定歲也為弓矢土之載物生箭銅也為黃怪災異依也為愚不聽外事守愚昧也為牟而自愚昧故牟也不次以四時者以五事為序也春為帝所出其衡在秋舉夏則冬從末言土者揔而成之也

五行用事者王謂春則木王謂三也王所生相木王而火相也故王廢木王則水廢謂水冬已王至木用事即水廢為江河水也勝王囚金勝於木木王故囚金也王所勝死木勝土木王故土死他皆倣此也

其在聲也宮為君徵為事商為相角為民羽為物各以其數清濁別之義已見上也其以為律呂律以統氣呂以扶陽律呂之始自黃帝使伶倫至大夏之西取竹竅厚均者為十二管聽鳳鳴而吹之其六象雄其六象雌故六律為陽六呂為陰其後或以銅代竹其空圍皆九分也黃鍾生林鍾鍾種也色莫盛於黃聲莫大於宮故以為律始也陽氣施種於黃泉萬物得以萌芽也黃鍾之管九寸下生林鍾三分去一故林鍾六寸也林君也言陰氣受任助蕤賓君主種物

使茂盛也林鍾生太蔟林鍾六月之呂也太蔟正月律也蔟奏也言陽氣太蔟地達物也林鍾所上生三分益一故太蔟八寸也太蔟生南呂八月之呂也南任也呂旅也言陰氣旅進助夷則任成物也太蔟之所下生三分去一故南呂五寸三分寸之一也南呂生姑洗三月之律也姑故也洗絜也言陽氣絜精新物去故物也南呂之所上生三分益一故姑洗七寸九分寸之一者也姑洗生應鍾十月之呂也言陰氣應無射該藏萬物也姑洗之所下生也三分去一故應鍾四寸二十七分寸之二十也應鍾生蕤賓五月之律也蕤繼也賓道也言陽氣始道陰氣使繼養萬物也應鍾之所上生三分益一故蕤賓六寸八十一分寸之二十六也蕤賓生大呂十二月之呂也呂旅也言陰氣侶助黃鍾宣氣而牙物也蕤賓又上生也三分益一故大呂八寸二百四十三分寸之百四也所以又上生者

陽生於子陰生於午從子至巳陽生陰退故律生呂言下生呂生律言上生從午至亥陰升陽退故律生呂言上生呂生律言下生至午而變故蕤賓重上生也

大呂生夷則 七月之律也夷傷也則法也言陽正法於上陰行傷物於下也大呂之所下生也三分去一故夷則五寸七百二十九分寸之四百五十一也

夷則生夾鍾 二月之呂也言陰夾助太蔟宣四方之氣而生種物也夷則之所上生也三分益一故夾鍾七寸二千一百八十七分寸之千七十五也

夾鍾生無射 九月之律也射厭也言陽究物陰剝落之終而復始無厭已也夾鍾之所下生也三分去一故無射四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四也

無射生仲呂 四月之呂也言微陰在地中旅助姑洗宣氣齊物也無射之所上生也三分益一故仲呂六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四也律呂以候十二月之氣月氣至則其律

應應謂吹灰也

子午之數九子為十一月午為五月所以數俱九者黃鍾起子也子午之數俱九乾始於初九午為子言故俱九也丑未八丑為十二月未為六月亦其衝也故俱八也寅申七寅正月也申為七月卯酉六卯為二月酉為八月辰戌五辰為三月戌為九月巳亥四巳四月亥為十月皆以對而數之也故律四十二呂三十六諸陽皆屬律九七五而倍之故四十二也諸陰皆屬呂八六四而倍之故三十六并律呂之數或還或否并律呂而數之得七十八也八則丑未所謂還得呂而不得律故或還或否也凡七十有八律呂之數也黃鍾之數立焉通其大數立於此也其以為度也皆生黃鍾黃鍾之管長九

寸圍九分秬黍中者九十枚則其長數也實管以生籥合籥為合以千二百黍實而重十二銖為半兩如此度量衡皆出於黃鍾也

甲己之數九子之數九甲為子幹巳為甲妃故俱九也乙庚八丑之數八乙丑之幹乙妃於庚故俱八也丙辛七寅之數七丙為寅幹辛為丙妃故俱七也丁壬六卯之數六丁為卯幹丁為壬妃故俱六也戊癸五辰之數五戊為辰幹癸為戊妃故俱五也聲生於日言甲乙為角丙丁為徵庚辛為商壬癸為羽戊己為宮也律生於辰謂十二時也律所出也聲以情質質正也以重律之聲正天地四時之情也律以和聲吹中律之管以調和清濁之聲也聲律相協而八音生協和也鍾律和則成音音之作者八謂金石絲竹匏土革木也

九天一為中天二為羡天三為從天四為更天五為睟天六為廓天七為減天八為沈天九為成天皆玄首為天名也一歲周竟有九言故玄九分之九首則天一用事九九八十一故八十一首周九天也

九地天有九天故地有九地也一為沙泥二為澤池三為沚崖崖岸也沚者水渚也四為下田五為中田六為上田七為下山八為中山九為上山高下有差而別其名

九人人之大倫有九等也一為下人潛隱勿用下愚同位之人也二為平人平行於世無官號也三為進人進德修業欲及時也四為下祿謂士大夫至公侯也五為

中禄謂天子也五為土土為宮宮為君居中食禄莫過於天子也六為上禄六為陰位而尊者莫過宗廟故上禄為宗廟天子所不敢先也七為失志謂狂蕩之王陵高宗廟八為疾瘮瘮疾也毀廟之處也九為極位高戒危極於九也

九體一為手足二為臂脛手後為臂脛後為髀也三為股肱膝上為股肘後為肱四為要在中而高故為要也五為腹六為肩七為㗇咕謂唐湖也八為面九為顙頂也最在上也

九屬一為玄孫二為曾孫三為仍孫四為子五為身六為父七為祖父八為曾祖父九為高祖父亦禮九族之序也

九竅一六為前一六水也前所通也為耳坎為耳二七為目二七為火離為目也三八為鼻鼻為氣巽為風在東方也四九為口兌為口也五五為後土相依也

九序一為孟孟二為孟仲三為孟季四為仲孟五為仲仲六為仲季七為季孟八為季仲九為季季九屬一為玄孫一最在下令以一為孟者冬至起於一故一為孟所施各有宜或為大或為小也

九事一為規模事之始也二為方沮沮將也將有事而自止也三為自如未施行也四為外他圖造事也五為中和天位尊也六為盛多無敢加也七為消意放散也八為耗疾故耗也九為盡弊弊仆也毀耗兩極故盡仆也

九年一為一十二為二十三為三十四為四十五為五十六為六十七為七十八為八十九為九十大數終九

推玄筭筭謂筮所得首不知次第奇偶以筭推求者也家一置一謂置一筭也二置二三置三隨家所得之位而置筭也部一勿增部位得一不應下筭也二增三部二則下三筭三增六部三則下六筭州一勿增二增九三增十八方一勿增二增二十七三增五十四下筭轉相放也

求表之贊求玄表贊次第之數置玄姓去太始策數姓謂家性之姓名也太始謂中首也假言令得應首姓去中首四十一也減而九之如應首四十一則減一以九乘四十得三百六十欲求應一贊則增

一二則增二所求而增之也欲求表數者以三乘之也增贊謂所乘得三百六十增一三所求者也去玄數半之則得贊去冬至日數矣謂乘應首三百六十半除之得百八十又增一日得百八十一是去冬至日數之晝也偶為所得日之夜奇為所明日之晝也君不增一則百八十為偶故是法首日之夜也加一則奇乃是明日應首之晝大率放此也求星從牽牛始除筭盡則是其日也已得日數則星在度數可知也以星度除之筭盡則其日星度也如應首隨星度除之盡則得非二十九度是其星所在度也

太玄經卷八

太玄經卷九

漢 揚雄 撰
晉 范望 注

玄文第十二

罔直蒙酋冥 此五者太玄之德猶易元亨利貞也萬物因之以生長四方以為名北方萬物之終故始冥

罔北方也冬也未有形也 罔無也冬終也萬物終藏於黄泉之中無形可名故曰罔也

直東方也春也質而未有文也 直之言殖也萬物甲始出殖立未有枝枚故質直無華文也

蒙南方也夏也物之脩長也皆可得

而戴也枝葉已成蒙覆於人上皆可燾戴者也酉西方也秋也物皆成象而就也酉之言聚也物已成就可蓄聚也有形則復於無形故曰冥言物秋始成就有形可蓄聚過秋藏於黃泉故復於無形為冥昧者也故萬物罔乎北直乎東蒙乎南酉乎西冥乎北故罔者有之舍也有生於無直者文之素也色白受采質極文生蒙者亡之主也無生於有也酋者生之府也秋聚陳穀春滋生者也冥者明之藏也明以幽冥自藏罔舍其氣陽氣舍於罔直觸其類觸類生也蒙極其脩物可蒙戴長無已也酋考其親考成也物咸成就也冥反其奧奧祕也物反於祕奧之中在黃泉也罔蒙相極罔無蒙有事相

極盡直酋相勑直生酋殺如相約勑出冥入冥新故更代新故相代出入於冥

昧之中陰陽迭循清濁相廢迭更也更相休廢也將來者進成功者退將來謂春生也成功謂秋收也已用則賤當時則貴賤謂廢也貴謂生也天文地質不易厥位厥其也言天動於上故為文地安於下故為質上下相承其不可易者也罔直蒙酋冥增數玄五位也言出乎罔行出乎罔禍福出乎罔罔之時玄矣哉有形出於無形無形以見有形禍福之所出故言玄矣哉行則有蹤言則有聲福則有膊禍則有形之謂直皆可形而見故謂之直東方也有直則可蒙也有蒙則可酋也可酋則反乎冥矣物生而長於東

成於南酉於西八於北故言反乎冥也是故罔之時則可制也言物無形之時裁制也八十一家由罔者也言其始於北也天炫炫出於無畛熿熿出於無垠垠限也畛界也言天之炫炫熿熿其所出彌遠不覺其界限也故罔之時玄矣哉重美之也是故天道虛以藏之以虛藏有也動以發之以動發靜崇以臨之以高臨界刻以制之以剝殺萬物也終以幽之萬物終幽於北淵乎其不可測也言其深也曜乎其不可高也無以尚也故君子藏淵足以禮神君子謂五也藏身於罔而虛於東帝出乎震故禮神也發動足以振衆振動也動衆以東謂觸其類也高明足以覆照謂正位於蒙覆照天下也制刻足

以竦懝刻殺萬物於幽冥足以隱塞亦謂法冥而行君子能此
以竦懼也
五者故曰罔直蒙酋冥謂上五事也或曰昆侖旁薄幽何為
也曰賢人天地思而包羣類也或之言有也有問經者故答之言賢人用思慮念養萬物羣生醜類與天地同也
昆諸中未形乎外言同在天地之中未見於外也獨
居而樂獨思而憂樂不可堪憂不可勝故曰幽幽獨以致憂樂
不堪不勝者也神戰于玄何為也曰小人之心雜將形乎外陳
陰陽以戰其吉凶者也陽為吉陰為凶二稱小人陽升陰退故吉凶見也小人之心雜
不戰無以別善也陽以戰乎吉陰以戰乎凶風而識虎雲而知

龍撓萬物者莫疾乎風虎性暴猛故相識也潤萬物者莫潤乎雨雲興雨降故龍知之也賢人作而萬類同揚子偶易而作玄易曰聖人作而萬物覩故此云賢人作而萬類同是揚子之謙也言非賢者之所作則不平理天下之事使物同齊者也龍出乎中何為也曰龍德始著也謂三也帝出東方倉龍用事故始著也陰不極則陽不生謂冬盡則春也亂不極則德不形陰為亂陽為德十月陰極而冬至陽生也君子修德以俟時君子謂陽也修德於黃泉俟春而興不先時而起不後時而縮動止微章不失其法者其唯君子乎故首尾可以為庸也庸法也首始也尾終也言唯君子終始不失法者也庫虛無因大受性命否何為也曰小

人不能懷虛處乎下庳而不可臨虛而不可滿無而能有因而能作謂四也以陰處下當敬以奉也以無為有因緣自虛言小人皆不能爾也故大受性命而無辭辟也故否陰宜因緣而便大受故否日正于天何為也曰君子乘位為車為馬車軨馬騎可以周天下故利其為主也謂五也五為君故稱日正于天也午為中亦為馬日在午故乘馬也亦為車車副也軨轄繫也騎尾結也言君子正位乎中繫轄結尾以正天下萬機之事故利為主月闕其慱不如開明于西何為也曰小人盛滿也自虛毀者水息淵木消林山殺瘦澤增肥謂六也陽家之陰故稱小人月滿則闕故戒之也言當自虛如水之

性以淵息長木以材茂故消其枝山以高峻故殺瘦澤以卑下受山之腴故云增肥猶君子虛已以受人者也賢人覩而衆莫知言衆人所不知賢者已見其事者也酋酋之包何為也曰仁疾乎不仁誼疾乎不誼君子寛裕足以長衆和柔足以安物天地無不容也不容乎天地者其唯不仁不誼乎故水包貞謂七也夏長而秋殺長之謂仁故疾乎不仁也施之謂義故疾不義也不仁不義天地之所不容也一者水也包萬物於黄泉待四時以正之故水包貞也黄不黄何為也曰小人失刑中也謂八也黄中也不黄故失中也諸一則始諸三則終二者得其中乎九贊之位君子在玄則正雖玄冥幽隱恒正身不惰在福

則沖福謂富貴之位常自中虛在禍則反禍為凶荒之處反身修德不治監者也小人在玄則邪以幽行惡在福則驕富貴則驕慢在禍則窮富貴不施遇禍故窮故君子得位則昌昌大其治失位則良不茍欲也小人得位則横同時為形勢也失位則喪如亡其親八雖得位然猶覆秋常乎覆敗也言八雖處上之中以木近金故相敗也顛靈氣形反何為也曰絕而極乎上也極上則運絕下則顛靈已顛矣氣形惡得在而不反乎九謂極上上極則墜故顛下也氣上形留故相反也惡安也氣形分別安得不相反者也君子年高而極時者也歟凡為君子高年致仕極時之政陽極上陰極下氣形

乖鬼神阻阻難也魂為陽體為陰氣形分離則鬼神絕遠孝子雖立廟以存之難可復覩見之者也賢者懼小人怙言賢者懼將衰落小人怙老以忽慾也昆侖旁薄大容也言天地無不容神戰于玄相攻也謂陰陽對龍出于中事從也萬物之生順從於事庳虛之否不公也日正于天光道也月闕其慱損羸也月滿則虧酋酋之包法平則也得其正也黃不黃失中經也經常也顛靈之反窮天情也窮上反下極陽反陰罔直蒙酋贅羣冥也言萬物在冥昧之中兩四德贊之也昆侖旁薄資懷無方天地無常方也神戰于玄邪正兩行陽正陰邪兩行於天地也龍出于中法度文明龍陽氣在

東為文在南為明也庫虛之否臣道不當否而不誦故不當也日正於天乘乾之剛乾天也日正明於天處題剛之中也月闕其慱以觀消息闕為消慱為息也酋酋之包指任乎形德以德任刑以刑任德黃不黃不可與即事之不正不可即就也顛靈之反時則有極極於九也罔直蒙酋乃窮乎神域神域幽冥也言玄四美足以助於幽冥也易曰窮神知化此之謂也天地之所貴曰生物之所尊曰人人之大倫曰治治之所因曰辟辟君崇天普地分羣偶物使不失其統者莫若乎辟非君無以斷正之也夫天辟乎上地辟乎下君辟乎中參事而君之各得其所也仰天

而天不惓晝夜不休俯地而地不怠生長萬物惓不天怠不地惓

怠而能乎其事者古今未諸君子象天自强不息豈有惓怠乎古今無也是

以聖人仰天則常窮神窮神知化掘變極物窮情掘盡也盡變動之事以窮萬物之情也與天地配其體與鬼神即其靈與陰陽挻其

化與四時合其誠言聖人先天而天不違後天而奉天時動不失其所也視天而

天順而法之視地而地視神而神不敢違也視時而時時其冥也天地

神時皆馴而惡入乎逆惡於也從上四視而從順之言當於何而入逆也

玄攡第十三

玄之贊辭也 謂九贊之辭也 或以氣 五行之氣 或以類 觸類而長 或以事之骫卒 卒終也骫委曲也事之委曲而終者也 謹問其性而審其家 八十一家各有剛柔之性也審其家性以知休咎也 觀其所遭遇 謂君遭遇晝夜陰陽星時數辭 劘之於事 劘謂切劘以知萬事之休咎也 詳之於數 詳審 逢神而天之 神為陽也 觸地而田之 土地有磽确故觸類求之而為田也 則玄之情也得矣 知上六句則玄之性情可得而知也 故首者天性也 謂八十一首所說陰陽變化之事盡天地之性者也 衝對其正也 中應相對是其正也 錯絣也 絣雜而說之者也 測所以知其情 測其深淺其情見也 攡張之 攡散其事張大其業 瑩明之 以瑩明朗其義也 數為品

式梱著休咎五行施為品物臧否為其式法也文為藻飾質樸其道藻飾其文揔擬也準擬其事取象而作之也圖象也以事不可知故又圖象其形以曉學者也告其所由往也告示所由來往之要維天肇降生民肇始也降下也言天始下生此民人當以法成教也使其貌動口言目視耳聽心思有法則成無法則不成動言視聽思此五者皆當以法則成矣誠有不威揔擬之經經常也五刑之法有常無赦誠而有所不畏威擬以常法不可赦宥垂綃為衣襞幅為裳衣裳之示以示天下揔擬之三八三八為木取其枝葉覆被之象擬之以為衣裳猶易蓋取之乾坤也比札為甲冠矜為戟被甲何戟以威不恪揔擬之四九

四為金九取金之剛利以為甲戟備豫不虞以威不欲之人尊尊為君卑卑為臣君臣之制上下以際挽擬之二漆二七為火也南方為禮禮以別尊卑故有君臣也鬼神耗荒想之無方無冬無夏祭之無度故聖人著之以祀典挽擬之一六一六水也北方太陰也耗空也荒虛也空虛之地若鬼神想象無有常方故無禮制祭祀失度是以聖人之為制典春秋冬夏以時祭之也時天時力地力維酒維食爰作稼穡挽擬之五五五五土也時奉天之時盡地之力以生五穀酒食是議取之於土也古者寶龜而貨貝自虞以上後世君子易之以金幣國家以通萬民以賴自夏以下挽擬之思慮非思慮之明不能轉

易也

建侯開國渙爵般秩以引百禄挽擬之福 非福禄之至則國祚不開爵秩不行故取三福之象

越隕不令維用五刑挽擬之禍 刑出於禍玄有三禍故取象也

秉圭戴璧臚湊羣辟挽擬之八十一首 臚傳也湊至也辟君也羣辟諸侯也執持圭璧也謂諸侯朝見於君如八十一首繫於玄也

棘木為杼削木為柚杼柚既施民得以煥挽擬之經緯 棘盧也杼盧柚員以為經緯南北為經東西為緯經緯相錯共成其織故取象也

剬劃匏竹草木土金擊石彈絲以和天下挽擬之八風 匏笙也草鼓也竹簫篪也木柷敔土塤也金鐘也石磬也絲琴瑟也移風易俗莫善於樂故和天下也和調也風為號令將和天下故擬八風而調八音也八風坎為廣

莫風艮為條風震為明庶風巽為清明風離為景風兌為閶闔風坤為涼風乾為不周風也陰陽相錯男女不相射人人物物各由厥彙挽擬之虛嬴彙類也人道正萬物理各得其類天地虛嬴人所成也日月相斛星辰不相觸音律差列奇耦異氣父子殊面兄弟不孿帝王莫同挽擬之歲斛量也日月之行更相量度或合或親故曰相斛也星五星也辰北極也轉相觸犯有流有行知時變也音以聲律律以和聲次第差列奇耦陰陽氣節不同故曰異也父子異顔故曰殊面重生為孿孕不重逆故曰不孿五帝三王服色異制故曰莫同歲運四方周而復始無時留滯故取象也嘖以才者童其角撣以翼者兩其足無角無翼材以道德挽擬之九日平

分玄一首四日分則有餘二首九日則平故曰九日平分也元氣所生才力相分故牙者不角翼者兩足無翼無角材以道德天之三私如平九日無餘分也

存見知隱由邇擬遠推陰陽之荒考神明之隱掜擬之晷刻荒謂虛荒無可名之地此四句太玄之奥祕也晷以知遠刻以考隱故擬之也

一明一幽跌剛跌柔知陰者逆知陽者流掜擬之晝夜逆謂逆知也流順也謂順得其事也幽明難知柔剛難慮晝以知陽夜以知陰故擬晝夜以逆知微妙之事也

上索下索遵天之度往述來述遵天之術無或改造遵天之醜掜擬之天元索數也上數天下數地天地設位各有度也醜類也往述往事也來述來事也天有四時遵之而行無或改造更作遵類而長之三統一元天之太

始故擬之也天地神胞法易久而不已當往者終當来者始挸擬之冈直蒙酋冥胞謂胞胎也天地之所包養變法易度久而不已往来終始不失其本冈直蒙酋冥示四方之玄本之五美之所成故擬之也故擬水於川水得其馴擬行於德行得其中擬言於法言得其正防川為水檢德為行範法以正言者更相匡維之言也言正則無擇口無擇言也行中則無爽爽差也水順則無敗以柔不犯難也無敗故久也長久不已無爽故可觀也行無差二可觀采也無擇故可聽也可聽從而行之可聽者聖人之極也極盡言無以加之也可觀者聖人之德也孝經容止可觀聖人之德故可觀也可久者

天地之道也（長久之道無加於天地也）是以昔者羣聖人之作事也（羣聖人謂庖犧以來諸述作之聖也）上擬諸天下擬諸地中擬諸人（仰觀俯察近取諸身是也）天地作函日月固明五行該醜五嶽宗山四瀆長川五經括矩（醜類也言天地函匱包有萬類合日月之明五行該有其類五嶽宗有太山四瀆長先大川五經隱括其矩法天地無合有之）天違地違人違而天下之大事悖矣（三者皆違故悖逆也）

太玄經卷九

太玄經卷十

漢　揚雄　撰

晉　范望　注

玄圖第十四

圖者象也所以圖象玄之形體者目録曰圖畫四重以成八十一家如天運行道無不通也四重謂分渾天為方州部家四重之位也畫者謂以三表一易三畫於四重位中周施上下終於八十有一也玄之八十一首方金象天終則復始無不通也玄之有圖猶易之有下繫辭也

一玄都覆三方如圖之形方同九州方有三州三三而九共九州也枝載庶部庶衆也州有三部部數轉多各有枝別故曰枝載也分正羣家部有三家八十一家故以羣言

之也分於陰陽以家正之也

事事其中包有萬事在玄之中則陰質北斗日月盼營陰為夜也質正也盼界也營營域也言斗晝則不晃惟夜可以取正也故日日月轉在於營域之中各有盼界也

陰陽沈交四時潛處沈猶隱也陰陽之交隨時隱伏而四時潛阻改易不可得而見故以隱潛言之也

五行伏行六合既混混同也言五行王相休伏於時六合混同可得而論不可見也

七宿軫轉面有七宿四七二十八宿言七者要舉一面也運用於天轉旋更見也

馴幽推歷六甲內馴九九實有馴順也推謀也歷順從六甲差次度分八十一首實有之也

律呂孔幽歷數匿紀孔甚也幽微也言律呂微妙候氣謀上歷數度伏匿皆甄紀也

圖象玄形贊載成功贊謂七百二十九贊之辭圖以見玄之形象贊

辭載其功見其休咎之事也始哉中羨從始哉者玄之初始謂天玄也玄有九天中羨從三天名也中起冬至十一月主四十日半通率三天主百二十一日半百卉權輿乃訊感天卉草也權輿始也訊詰也言百草之始生如相告亦同感於天也雷椎厥寧與物旁震震動也雷以動之厥寧由內也正月之時萬物之生者尚在曲勾之中雷震驚日出之故言與物旁震也寅贊柔微拔根于元贊佐也寅敬也亦謂正月建寅之時萬物尚微弱柔脆故敬而拔舉其元於泉壤之中長生而受元氣也東動青龍光離于淵青龍在東方故言東動也龍潛于淵須時當升故言光離于淵摧上萬物天地與新摧極也極出也出上萬物而長之於天壤之間莫不始新矣中哉更睟廓謂地玄也在人之中故曰中哉亦三天名也更首斗指辰謂三

月也亦百二十一日半也象天重明主晬則入四月純乾用事故曰象天重明雷風炫煥與物時行此謂春夏之時震巽用事故曰雷風光曜萬物故炫煥隨天而行之也陰酉西北陽尚東南酉聚也言此時陰皆聚於西北之地而陽滿於東南也內雖有應外觝亢貞觝合也亢舉也內應謂陰也太陽之時陰伏其內而應乎外以合陰陽舉正萬物龍幹于天長類無疆龍以諭陽陽為幹故言龍幹于天也陽氣幹舉萬物觸類而長南征不利遇崩光陽生於子陰生於午陽而南征與陰相遇光明崩毀故曰不利終哉減沈成謂人玄也在天地之後故曰終哉天亦三天名也減首斗指申謂七月也亦主百二十一日半天根還向成氣收精天根謂冬至牽牛一度也天始於北方日移一度至七月復向北方故言天根還向

也到春及夏布散於天地之間以成天氣故安復精神也

閱入庶物咸首艱鳴閱簡也庶衆也言秋潛盛物簡閱而入之也萬物衰殺物咸相首何艱苦而悲鳴

深合黃純廣含羣生黃純謂十月也純坤用事坤為土其色黃故言黃純也坤厚載物故言廣含羣生也

泰柄雲行時監地營泰謂太極也柄謂斗柄所指也順時而運如雲之行也時謂四時周而復始監於地營域所極也

邪謨高吸乃馴神靈邪不正也謨謀也吸取也有不正之謀雖甚高遠故當錄取而正之以順神靈也

旁該終始天地人功咸酋貞貞正也酋聚也謂上下通也該兼也上下旁通於天地之間萬物人道之功業咸聚於正

天甸其道地杝其緒甸之言挺也杝謂施大之也緒業也言天挺立其道於上地則施大其業於下陰陽錯雜以生萬物也

陰陽

雜廁有男有女易曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女故陰陽錯雜而有男女也天道成規地道成矩矩方規圓規動周營運轉營也矩靜安物方不危也周營故能神明晝夜不休以神明也安物故能類聚物以類聚歸安平也類聚故能富神明故至貴聚以為富神明之故為貴也夫玄也者天道也地道也人道也兼三道而天名之天地人三者俱謂之玄玄天也故以天名也君臣父子夫妻之道此三者人倫之大綱俱存於天也玄有一道玄所用一道分用三一以三起一以三生以三起者方州部家也轉相三以成四位也以三生者參分陽氣以為三重三重謂一一也一二也一

三也以三成九玄有九位也極為九營營猶虛也易有六虛故玄三變為九虛也是為同
本離生天地之經也經常也本同末離少微長蓄天地之常也旁通上下萬
物并也旁通謂九位旁通於八十一首也上下謂方州部家升降於四位也上下旁通萬物并也九
營周流終始貞也九營周流謂七百二十九贊終而復始不失其正也始於十一
月終於十月天根十一月朔日冬至終竟十月也羅重九行行四十日羅猶
布也布有九行行四十日半不言半者就成數也四九三十六三百六十日有半為四日半故分數不齊天地
難為安也誠有內者存乎中陽氣尚閉於內故存於中天也宣而出者存乎
羨羨天主十二月訖正月萬物始萌出故言宣而出之也雲行雨施存乎從從天主正

月訖三月萬物枝生雲雨之所滋潤故在於此變節易度存乎更更天主三月上旬訖四月中旬萬物華實變也珍光淳全存乎晬晬天主四月中旬訖五月下旬萬物成實而純茂也虛中弘外存乎廓廓天主五月下旬訖七月上旬言是時陰陽伏於下萬物猶未衰故大盛於上也削退消部存乎減減天主七月上旬訖八月中旬言是時萬物衰落從減削也降隊幽藏存乎沈沈天主八月中旬訖十月上旬是時萬物已成將當降隊而蓋藏也考終性命存乎成成天主十月上旬至十一月朔是時萬物已蓋藏氣至是當復萌生於土中故言終其性命也是故一至九者陰陽消息之計邪九贊之位一至五為息六至九為消陰陽消息天地之計也反而陳之子則陽生於十一月陰終

十月可見也反者是復陳之也陽生於子子則十一月也陰終於十月其變易可觀見也午則陰生於五月陽終於四月可見也陰起於五月陽終於四月乾坤消息亦可見也生陽莫如子生陰莫如午陽起子終午陰起午終子故生陰陽莫如子午也西北則子美盡矣陽起於子而終於午西南尚有微陽故西北而盡美矣東南則午美極矣陰起於午而終於子東北尚有微陰故東南而美極也故思心乎一思為思內故思心乎一也反復乎二二為思中故可反復者也成意乎三三為思外思可反復故成其意也條暢乎四條遠也暢道也四為福小思而生福故可通也著明乎五五為君位思至意成故著明也其德著明故可以行君事也極大乎六六為福大故極大也敗

損乎七七為禍生故敗損也剝落乎八八為禍中禍之所中故剝落也殄絕乎九九為禍極故殄絕也生神莫先乎一一為始玄始於一玄道生神故生神無先一也中和莫盛乎五二五八者三者之中也三中之中五又其中故盛最也倨勱莫困乎九倨勱勱也九為禍極故劇困也夫一也者思之微者也思始於內故微也四也者福之資者也資猶資也四為福始故資有以為福也七也者禍之階者也三也者思之崇者也六也者福之隆者也四五皆為福故六隆厚也九也者禍之窮者也禍窮於九二五八三者之中也九位之中二五八為三者中也福則往而禍則承也修善以致福故福往行惡以受禍故禍承之也

九虛設闕君子小人所為宮也九虛九位也闕闓也九位闓設有善有惡陽為君子陰為小人各隨其事而宮容之也

自一至三者貧賤而心勞一為下人二為平人三為進人未祿位故貧賤也進德修業故心勞之也

四至六者富貴而尊高四為下祿五為中祿六為上祿故富貴奉而伸之故尊高也

七至九者離咎而犯菑七為失志八為疾瘵故離咎九為禍極故犯災

五以下作息一息至五　五以上作消六消至九

數多者見貴而實索謂六以上者居上而數多故見貴高亢有悔故衰索也

少者見賤而實饒謂五已下也居上而數少故見賤因以息進故饒也

息與消糺貴與賤交言消息相糺錯貴賤相交更代也

禍至而福逃更相避逃

幽潛道

卑亢極道高一與九也晝夜相承夫婦繫也晝為陽夜為陰更相承順如夫婦之相承繫為室家之道也終始相生父子繼也終生於始始生於終如父子之相繼續也日月合離君臣義也日月之行有合有離君臣之義不可則去孟季有序長幼際也際接也人道之有長幼蓋取之孟季之相周接兩兩相闔朋友會也一六合北三八合東二七合南四九合西五五合中志同者相合朋友也一晝一夜然後作一日一陰一陽然後生萬物不晝不夜無以為一日之數無陰無陽萬物不生之也晝數多夜數少夏至晝漏六十刻冬至夜漏六十刻夜長無過冬至晝長無過夏至冬至之夜不及夏至之晝故晝數多也象月闕而日溢君行光而臣行減日為

君用為臣君常光明故臣常有闕退也君子道全小人道缺有虧損也一與六共宗在北方也二與七共朋在南方也三與八成友在東方也四與九同道在西方也五與五相守在中央也玄有一規謂天象也一矩謂地象也一繩謂南北為經也一準謂東西為緯也以從橫天地之道南北為從東西為橫馴陰陽之數順天地之道也擬諸其神明準擬神明道而作之也闡諸其幽昬幽昬者闡而大明也則八方平正之道可得而察也若上之說則玄之道皆可觀察而見之也玄有六九之數六九五十四所謂終於五十有四策策用三六三六十八蓋取一一也一二也一三也二一也二二也二三也三一也三二也三三也之數以為十八策

也

儀用二九儀正也正之以二九為三十六玄其十有八用乎初取象於三六而正之以二九分而計之皆十八故言玄以十八為用也不正言十八而言二九者玄之辭也泰積之要謂泰積策而要數之始於十有八策終於五十有四謂天地人各十八合五十四也并始終策數以始於十八并天地人之數為七十二也半之為泰中中分之故名為太中也泰中之數三十有六策以律七百二十九贊律法也以三十六策七百二十九贊由之而生也凡二萬六千二百四十四策為太積積其大數七十二策為一日凡三百六十四日有半踦滿焉以合歲之日而律歷行玄自天推一晝一夜於七百二十九贊贊為晝

者三百六十五為夜三百六十四不周顓頊歷四分日之三不周太初歷日之半入千五百三十九分日之三百八十五所以不周者以有陽數嬴陰數虛也故玄虛嬴之分所以為二贊以滿玄數為三百六十五日四分日之一玄之有踦滿猶年歲之有閏月也玄以陰陽為本故無該顓頊太初二歷踦滿二贊以合歲之日而行律歷也

故自子至辰自辰至申自申至子冠之以甲而章會統元與月蝕俱沒玄之道也

太初上元十一月甲子朔旦冬至無餘分後千五百三十九歲甲辰朔旦冬至無餘分又千五百三十九歲甲申朔旦冬至無餘分又千五百三十九歲還甲子朔旦冬至無餘分十九歲為一章二十七章五百一十三歲一會會者日月交會一終也八十一章千五百三十九歲為一統從子至辰自辰至申自申復子凡四千六百一十七歲為一元元有三統統有三會會有二十

七章九會二百四十三章没終也置一元之數以章會三統凡九會統數除之終盡焉一章閏分盡一會月分盡一統朔分盡一元六甲盡玄之道班氏元與太初厯相應亦有顓頊之厯焉比之謂也

玄告第十五

玄生神象二玄天也神者妙萬物而為言者也二者天地也天地之神物不可得形而見唯象二儀而神神象二生規規者象天之形規生三摹摹者索而得之謂三玄之義也三摹生九據九據九位也天地人各三變三三而九故有九位也玄一摹而得乎天故謂之有天謂天玄也再摹而得乎地故謂之有地謂地玄也三摹而得乎人故謂之有人謂人玄也天三據而乃成故謂

之始中終天玄三變地三據而乃形故謂之下中上地玄三變人三據而乃著故謂之思福禍人玄三變下欲上欲出入九虛欲猶合也下合上合謂五位相得而各有合而出入九位之中小索大索周行九度度居也九居亦九虛也陽稱大陰稱小小索謂二四六八也大索謂一三五七九周行於九虛之中也玄者神之魁也魁藏也言神藏於玄之中也天以不見為玄以其高遠不可得而分明故以玄妙言之也地以不形為玄地之廣遠不可形別亦以玄言之也人以心腹為玄人之心腹不可忖知猶天地之高遠故總以玄名也天與西北鬱化精也言十月之時純陰用事陽氣在地下欝然於此中故十月之中夜而精氣變化也地與黃泉隱魄

榮也（魄者萬物之精體而未變者也十一月時陽氣在黃泉之中奧藏其體然後榮華也）人奧思慮含至精也（人含思慮故以為奧藏也）天穹隆而周乎下（穹隆天之形也渾天象之包有於地下者也）地旁薄而向乎上（旁薄地之形也）人暮暮而處乎中（暮暮眾多之貌也居天之下地之上二者之中也）天渾而權故其運不已（權猶移也渾侖而運無窮也）地隤而靜故其生不遲（隤猶安也安靜以生萬物暑往寒來無遲疾也）人馴乎天地故其施行不窮（言人順四時而不違可以長生無窮匱也）天地相對日月相劇（劇之言會也日月之行一歲十二會天施地生故相對而成萬物也）山川相流（水出於山而流於川）輕重相浮（重為輕根浮於水也）陰陽相續（更相

續代晝夜四時是也尊卑不相黷天尊地卑不相褻黷是故地坎而天嚴天成嚴於上地洿坎於下月遄而日湛遄疾也湛謂潭潭徐遲之貌也月日行十三度故疾日日行一度故遲也五行迭至四時不俱壯壯大也迭更也休廢更用事故不俱壯也日以昱乎晝月以昱乎夜昱明也昴則登乎冬火則發乎夏登成也昴星中則冬火星中則夏以成其時也南北定位子午之位陰陽之府也東西通氣木王則金死氣應相通也萬物錯離乎其中錯離也言相離離於天地之中也玄一德而作五生一刑而作五剋玄起於一故一為德而五生也謂五行相生者也相生則相剋故亦以為刑五行相克害故有五剋也五生不相殄殄絕也言更相生無絕已也

五克不相逆更相克害不相為逆不相殄乃能相繼也如父子之道也不相逆乃能相治也以上治下下順於上也相繼則父子之道也相治則君臣之寶也各寶其位玄日書斗書而月不書常滿以御虛也玄書日及斗所指者以其常滿常指故也月有虛贏或取其施以補不足故或大或小遲疾無常故不書也歲寧恙而年病十九年七閏天之償也寧安也恙猶著也一歲之數有足者有減者足則年安不足則為病故曰年病也二十九日九百四十分日之四百九十九為一月十二月凡三百五十四日為一年三年一閏或五年再閏十九年七閏月有長有短隨年所病而償之故曰天之償陽動吐謂春夏也春夏陽氣動吐生萬物也陰靜翕謂秋冬也秋冬陽氣翕斂而蓋

藏故言靜陽道常饒謂動生也陰道常乏謂靜翕也翕斂故乏也陰陽之道也陰乏陽饒是其道也天彊健而僑蹻天行健也僑蹻猶動作也一晝一夜自復而有餘天之運轉一晝一夜過周一度故曰饒也日有南有北南至牽牛北至東井月有往有來日不南不北則無冬無夏南為太陽北為太陰陽精至太陽故為夏也陰精至太陰故為冬也月不往不來則望晦不成以望晦別小大之介聖人察乎朓側匿之變而律乎日月雄雌之序經之於無已也朓見也晦而月見西方為朓朔而月見東方為側朓側變之貌也日雄月為雌聖人觀其變會之次序經於天而無已也故玄鴻綸天元婁而柑之於將來者乎鴻大

也綸率也言玄大率天元而要相著求於將來之事易所謂章往察來者也大無方易無時然後為神鬼也神者妙萬物而為言鬼者明變化無常方可謂妙明也神遊乎六宗魂魂萬物動而常沖不居四時天地者名為大宗令有六宗祠是也魂魂衆多之貌也言六宗之神衆與萬物生長猶能常自沖虛而況於人乎故玄之辭也沈以窮乎下謂一也沈在黃泉之中也浮以際乎上謂九也九為上天也際接也交接於天上也曲而端端正直也曲得其情故正直也散而聚散布也布已傳知聚之於天也美也不盡於味老子曰五味令人口爽必美其道故不盡其味也大也不盡其梟梟類也舉端而已故大也上連下連非一方也上下連續非一方之事也遠近無常以類

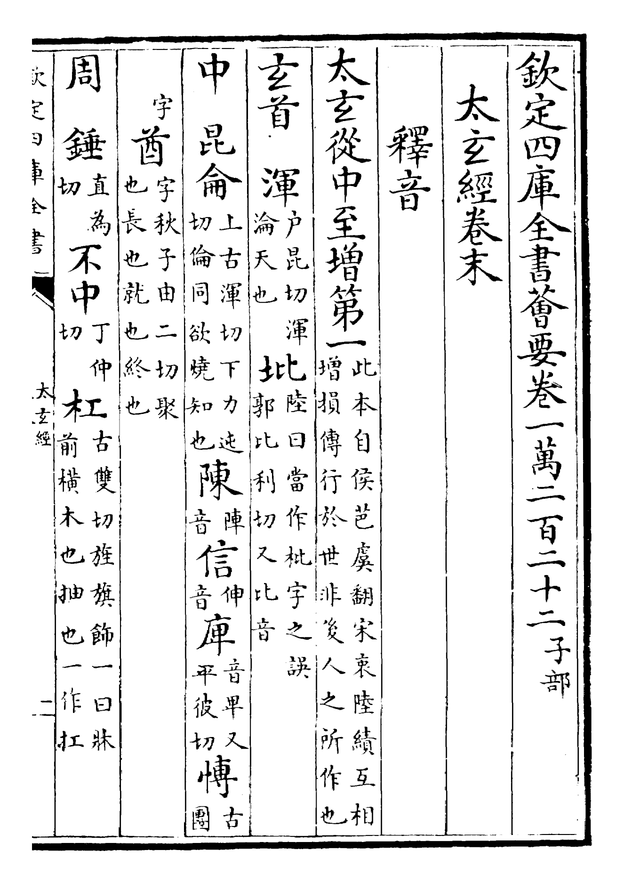
行也觸類而求之不嫌遠近也或多或寡事適乎明也言玄之辭多不為繁少不為不足取其中適以明其仁義故善言天地者以人事善言人事者以天地天地有施生人道有仁義推人事以知天道法天道以為仁義也明晦相推而日月逾邁邁行也推明晦而日月逾邁運行也歲歲相盪而天地彌陶之謂神明不窮盪猶盪滌也彌大也陶化也言歲歲相盪滌天地大化萬物以生謂之神明神而明之故不窮也原本者難由流末者易從言玄本天地之原實為難從從俗之末流故易可為也玄起於天元所謂難由也故有宗祖者則稱乎孝序君臣者則稱乎忠言玄包羅於天地總綜於萬物有祖宗父子之道君臣夫婦之義此特復言忠孝者聖人之德

無以加於忠孝非孝子不得為忠臣忠臣必出乎孝子之門忠孝莫能兩舉故人別而言之以見於忠孝之大義也

實告大訓

訓教也忠孝之教並道實以告示於人也

太玄經卷十

欽定四庫全書薈要卷一萬二百二十二　子部

太玄經卷末

釋音

太玄從中至增第一

此本自侯芭虞翻宋衷陸績互相增損傳行於世非後人之所作也

玄首　渾（户昆切）渾論天也　批（陸曰當作枇字之誤郭比利切又比音）

中　昆侖（上古渾切下力迍切倫同欲燒知也）　陳（陣音）　信（伸音）　庳（音卑又平彼切）　慱（古團字）　酋（字秋子由二切聚也長也就也終也）

周　鍾（直為切）　不中（丁仲切）　杠（古雙切旌旗飾一曰牀前横木也抽也一作扛）

礥礥下研切艱險也難貌又下珍切硬也眕諸引切又諸隣切千夫之道也界也嘖說文音幘又音責情也至也適音的虛古墟字髀并弭切股也一作䡐䡐軒輯也或作輠輠胡罪切車轉貌一作䡐輯才入切航一作杭其音箕

閑垁音雉笫測几切床板也一作杋跙切居才與二切舍施夜切內納音

少少上聲濂盧忝力簟勒兼三切又里兼里染二切漬也韱思廉切古纖字又云菜似韭也

振賑也射夷尺切厭也

戾諝私呂切才智之稱宿音秀離音麗

上鏩音漸怍音昨慙也菑音淄菑荼也

干

鈴 公合古合二切聲也 箝 音鈐一作箝一作箝 何 音荷

狩

狩 音跡郭竹與切 括 他合切大食也又古邁切蹶也獪字括古文 桊 厥萬區倦去願三切

束腰繩也又居玉袪暖二切纏臂繩也 逝逝 一作獨行晰晰

羑

羑 于纖切 抈 音月折也

差

差 音又 好 音耗 惡 烏故切 趺 音逸一作趺府俱切過也又云足也 虆 力追切蔓也

蹉瓖 上七何切下音壞又音懷

童

焯 之藥切明也又灼 侏 音朱 儒 一作儒

增

要 古胥字 庳 音婢卑下屋也 鬄 他歷切除也以刀出髮 岟峅 上於兩切下方爾切

峡峅山足也 橿當作倞古良切作僵

太玄從銳至事第二

銳 陁詩是切壞也 辟必亦切 量音亮 盪從朗切搖動也 岑鉏箴切山小而高也 崟魚音切山之岑崟也

達 迵音洞過也 砭補廉切以石刺病也一作研又方驗方鄧逼廉三切 笣一作匏 一作扁扁說文曰署也方沔切

交 矞音聿又余聿切 圈閎上倦下宏 噭令啗字又從唉

耎 耎而兗切火熟也 鄎思栗切又音七地名在齊 哇一佳切又烏瓜切 噣音晝又音燭又

竹萩切菌求敏奇隕二切歾莫骨切殁同又音忽瀐子廉切漬也沒也洽也又泉水出微貌

竅口管切又音款空也衖音遂坐去聲

傒傒胡啓切樸普木切草生也一作撲音雹訧音尤伇音寘害也恨也

進縣音懸消也櫂劬音四齒竹把一作擢居縛切溱阻巾切讀當作物感蓁蓁之蓁長平聲

釋詢呼殺切怒也又欣句切又音候罵言詬同說音脫響一作嚮景音影

格緺音瓜一作緺五侯切隅也鬄他歷切鱎音紹角長又居少切角不正撲音雹

夷瘬胡罪切木病無爪嚘音憂歎也離音麗艾魚廢切一作苂易以豉切嗄所嫁

切

樂　樂音洛　奧於六切　淖女卓奴教二切　嘷胡牢切　嘷古弔切又叫一作維元志胡卦切繫幃曰維　呱古胡切　啞乙白切　咋側革切又壯臭壯有二切詐也　纗以睡切細網也　又子規尤恚二切繩中絕又音擕又胡卦切維絃中繩也　嚌在細在詣二切　般音盤　嘻許斯切

要平聲　⿱髟差音嗟

爭　氾芳劍浮劍二切　嚇音赫　臞音具又音瞿瘦也　齦康佷口限二切　䐜音嗔肉脹起也

⿰日矍許縛切　膊匹各切　脛胡定切胻也　䩜音胄甲也古文

務　汖流字古文　緰七侯切又音投

事　⿱大冒陸注作昜昜昜勉也謂陽氣大勉其德以昭其職　⿰言奏音奏諏也　悊音哲　假音格

太玄從更至應第三

更 跙子與切 當宋平聲范去聲

斷 否平理切 䶑都計切噴氣也亦作踔 脫音奪 佅音賣 佁音代一作儓又力之切

毅 說如字 豨虛豈切又呼猪也

裝 鶡古牙切鴈也又作鴚 鶤古魂切又音運雞三尺曰鶤或作鵾 𠐨儷同呂詣呂夷二切 踤才卹切一作跨一作踈

衆 嫮音獲美貌 纍力佳切 堆吐回切 瑫音滔玉名 唬許交呼交二切虎聲詩云闞如虓虎 廞欣金牛金二切振廞盛怒貌陳也興也 躆居預切 螭丑知切龍無角也 絓口圭

胡卦尺卦三切更絲也絲結也 嗐言健切鄭云弔失國曰嗐 䁟莫佳切 衰徒危切

密 𨫒呼嫁切 瑑直兖切璧上文也又丁角切一作啄 齦口限牛斤二切 稚音緻

親 齟齬上朱吕切下魚舉切齒不相值也 蜾蠃上果下蓏 比毗志切 薾音禰 胏阻史切脯有骨也乾肉也

斂 槃步干切盤也一作縏 勞盧到切 當去聲

彊 橿寄良切鐮柄

睟 睟思季切美也 袀音均 眲女六如陸人力三切慙也爲惡也 易以豉切 瘱一計切一作㥞

咸揮音纆一作闌又大安徒安二切揮繫其名觸也揮揮然敬也又提持也

居迒戶郎切獸跡也道長也躆其據切傳也音毛將安傳之傳擐胡慣切作擇車一蘖蘖臣庶賤子又木上生曰蘖魚列切

法共音恭繘音聿汲綆也又居律切又音橘衍達也一作愆離音麗寘音田毆史記與驅同

應否皮彼切綱古罔作罠音航又力蕩切罘扶切流禝音側絓胡卦切翰音寒離如字惡烏故切

太玄從迎至昆第四

迎

遡音泝　啑所甲切鴨食貌一作啑閘前切啑嘍言語繁絮貌　⿰目后火刮荒刮二切怒視貌一作⿰目舌

迦

迦逅上君阿切下后音侯也作偵逅問也　罦扶遊切覆車一作罘　梧罯搆蒲后二切枷杖也連枷也又方苟切

遇

⿰亻圍音圍

竈

龢胡戈切音聲調和也　瀕音頻涯也濵也　齊齋同　調齊音劑　肪音坊　歐歍上烏后切下音塢又上於口切下屋徒切二口相就也　⿰口叚音瑕　噭苦弔切又音叫　滦士甲切又音曳蒸葸也

大

鑢切切庶　陗七肖切　褱音壞苞也　餔補胡切日加申時食今晡字

廓

⿸广悉一計切靜也安也又烏申切　念音翕恰也　馮音憑　杚公卒切摩也又直止戶骨居乙

三切

文 祫古合何夾二切又音劫衣領也 襀苦貴切繡也 縵莫半切繒無文 樸一作朴 否方久切不也 邠補民切 藎音燼

禮 肭女九切

逃 惕音剔 諻一作謹又作諻音望責也 摐初雙切打鍾也 鷕隼一作庳又作鷕夷少切詩云有鷕雉鳴 踤聚卹祖四二切推踤一作萃 婁力住切 膎戶皆切脯也 翊音翌 跰補爭切散走也歲星晨出為跰

唐 鼷下雞切今之甘口鼠 訾音恣

常　稷測音治稼稷稷進也詩云稷稷良耜

度　骫音委　櫴音賴壞也一作傾　要音么約也　貸音泰

永　眵章移切目汁凝　樂音洛　蒔市之切又音侍更種也

昆　昆同混　旬音徇

太玄從減至晦第五

減　瀏音流

唫　唫音欽禁也又吳今切　矆呼縛切　唭𪡏上去吏切下魚忌切又牛力切無間見也　振音賑　予音與

守 惆古怙字 輖如振切車輪木 碓音外又丁潰切音對水碓也

翕 噈楚六切禮記注一舉盡爵也 䋝古縣切一作罥掛也網引獸 抵音紙 繳音灼

聚 咬於交切多聲一作咬咬音例嘍咬鳥聲也一作笑

飾 拑渠廉切一作世 哇烏佳切 蛁音刀蛁蟟茅中小蟲 喁音顒 長音仗

疑 磑外音午對公哀居衣公衣四切 𧊜徒冬與弓二切赤色又羽弓切赤蟲名也 嚘音憂歎也

惘當作惘 射音亦

視 頩薄變畢茗二切冠名也一作頩普丁匹迥二切面無色也廣韻云斂容也一作頩巨追切 鼦丁幺切古文貂字毛可作衣

沈 [女黽]音孕懷子也 粥余六切 梟古么切惡聲之鳥也 票匹遥切

內 嬰字從嬰呼基切與妃同善也悅樂也 杌音仇一作救 皬乎殼切皬皬鳥白也一作皠又七罪切霜刃白貌 好耗音

去 倡齒羊切 倜他激切 捲音惓舉也蹈也

晦 [月肖]音眇

太玄從曹至養第六

曹 瞢莫登切目不明 睒失冉切 埻準音射的 仮音反同也 妮乃果五果二切一作娞牛委切好貌妮小貌 [髟差]子賒切一作髭山名非也 薆烏代切草盛也 哿古我公可二切嘉也

窮 橢徒和他果二切狹長也車答中器也 蹛都賴㓻賴當蓋三切蹄也跛行也 狴音弊牢也

郩思栗切 竈音猛

割 矞余律切 食音異 疣音尤 贅之芮切

止 傂音馳又音雉參差貌亦作褫一音輸一作猇猇火交切 弸薄耕悲矜二切弓弱貌 輆口亥切輆軩不平也 知音智

堅 胼范薄民切皮上堅也虞作胖一作駢 蛡音翊蟲也 蛡蝃音德 紗亡了切 砭府廉方驗二切石刺病也 ⿰忄固音怙一固音

闋 闚音缺無門戶也 杌五勿切 棿五結切 閒去聲 吭戶郎下浪二切烏咽也 盧

於合切一作廬 偈音傑武也 吪元作佮吪音吪動也

失 藐亡沼切 兒音霓

劇 劇增也 餕音俊 麃音鑣 顇疾醉切顦顇憂貌

馴 䋲音孕懷子也一作繩

將 趹決音行貌 䟃他吋化盍二切一作儞 跋行貌踐也

難 椯市專切木名也一作揣 毈徒玩切卵壞也 砛之人切又音磷石在湍澗

勤 戁人善奴板女板三切慙也 悾音空 踖七爵子石二切敬貌 繈襁同負兒衣也

養 𠐿居遇俱蠼二切 弸普耕切一作殆 蓲呼句衣遇於于三切茎也 次音咨

踦 踦去奇居綺二切

太玄第七

玄錯 瞀音戊 𩊚音昂 瘞音翳藏埋也 鏩音漸 𠞾祖感切割剪也一作𠞾一作朁 跙才與切

玄攡 攡音離萬物不見形攡又張也 摎音交又音了 瞶牛惟切 膴音武土地肥美膴膴然一作晦當作膴膴微視也 嘿莫六切 縣平聲 他徒何切 薉於廢切荒蕪也草也蕪也

玄瑩 啗徒濫徒敢二切噉也 揄音投引也又徒厚切 難音然 箝音鈐 摹莫胡切 擢

一作擢

太玄第八

玄數　㩳索音　⿰扌草音戛陸作㩳改也　扮房吻甫文晡幻三切握也　撣音壇唐韻言太玄云撣其名撣觸也說文徒旱切提持也　摉一作換　芀郎得切玉篇云菜名必與扐同　抴音曳數也

詘信屈申也　繇冑音　予音與　揫音秋　觓音求　詖諂也佞也彼義切　哆昌也切張

口也　釦口音金飾　罕呼旱切取鳥網　侟音存　裸郎果切　胵竹尸切足胻胵　手　㗇⿰口枯一作喀上瘕下怙　唐湖疑作頶音胡牛頸下垂

太玄第九

玄文 膞市兖切切肉也 熿户光切 儗牛力切又音礙駿也儗然有所識別一作擬 庳音卑又音婢 軨力丁切軿車也又車闌也 馻音介馬尾髻結也 惓音倦

玄掜 掜研啓切不從也 骫音委又都詭切 卒音萃 劘摩同 絣普耕方辛二切 稍所交切衣裓也 襞壁音衣也 矜巨巾切矛柄 般與班同 臚陳序也 剈音喧作割 或孿雙生子也生患所卷二切

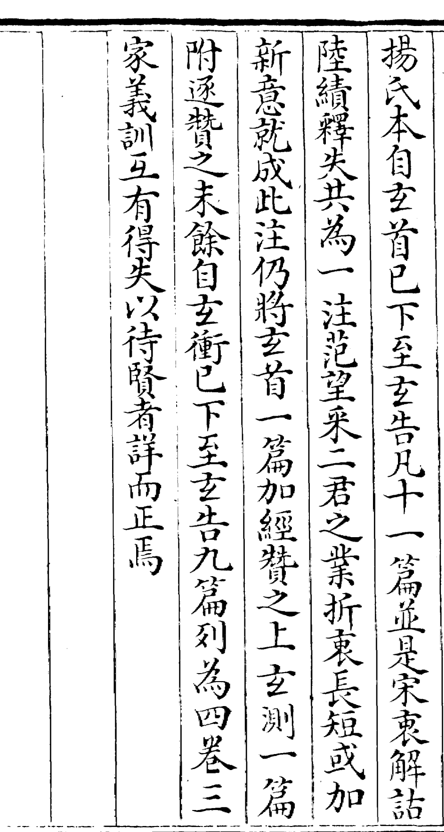
太玄第十

玄圖 欿口感切 窞徒感切 觝之豉切又觶同飲器 倨音據傲也 勮其據切勤務也懼也疾也 甸甸之言乘也 施去聲作弛

玄告

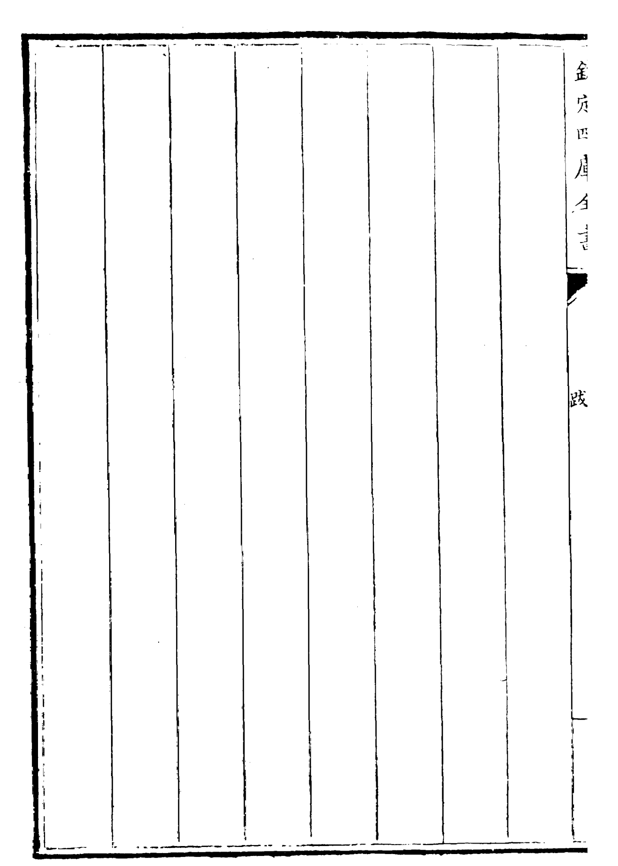
摹莫奴切規摹也　欱呼合切大歠也　蔤音泯　揮音煇　隤杜回切　劂居衛切割也　償音賞又音常又市亮切　僑巨消切又高字　朓勑了切　拑渠廉切馬拑也

太玄經卷末

太玄經跋

揚氏本自玄首已下至玄告凡十一篇並是宋衷解詁陸績釋失共為一注范望采二君之業折衷長短或加新意就成此注仍將玄首一篇加經贊之上玄測一篇附逐贊之末餘自玄衝已下至玄告九篇列為四卷三家義訓互有得失以待賢者詳而正焉

欽定四庫全書
跋

謹案卷八第二頁後三行葢以識揲蓍之數也刋本揲訛世據趙如源本改

第三頁前六行其莫曰也按此四字疑有脫誤

第四頁前八行其位一五七也刋本七訛十據下文改

第五頁後六行日之行刋本之行訛行之今改

第六頁前五行金以生水刋本水訛木今改

第七頁後五行離為蜂刋本離訛离據趙如源本

改

第八頁前六行潤下作鹹刊本潤訛閏據尚書洪

範改

第十頁後七行陽氣施種於黄泉刊本施訛始據

漢書律歴志改

第十一頁前一行林鐘所上生刊本脱上字據漢

書律歴志增

第十一頁前五行二十七分寸之二十也刊本脱

寸字據晉書律歷志增

第十一頁後五行二千一百八十七分寸之千七十五也刊本七十訛七百據晉書律歷志及通鑑前編改

第十一頁後八行萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四也刊本脫四字據晉書律歷志及通鑑前編增

第十二頁後三行已為甲妃刊本脫已字據趙如

源本增

卷九第一頁前七行無形可名刊本形訛已據趙

如源本改

第二頁前七行福則有膊刊本膊訛膊據卷末釋

音改

第四頁前六行月闕其慱刊本慱訛博據卷末釋

音改

第七頁後六行垂䘯為衣刊本䘯訛消據卷末釋

音改
卷十第六頁後一行亢極道高刊本亢訛元據趙
如源本改
第七頁前二行二與七共朋刊本朋訛明據趙如
源本改
第八頁前五行太初上元十一月甲子朔旦刊本
十一月訛正月據史記漢書改
第八頁前七行千五百三十九歲為一統刊本三

訛二據陳淳序改

第八頁前八行自申復子刊本復訛至據陳淳序改

第八頁後一行一會月分盡刊本分訛食據陳淳序改

第十二頁後一行無以加於忠孝刊本脱忠字又非孝子不得為忠臣刊本脱臣字今並增

卷末第一頁前六行欲燒知也按此句不可解疑

有脫誤

第一頁後二行一作軽檢字書無軽字疑有誤

第一頁後四行第刋本訛第據閑首賛辭改

第二頁前五行藭力追切刋本力訛刀據玉篇廣韻改又按差首賛辭藭作纍疑此藭字誤

第二頁後六行方沔切刋本切訛也據説文改

第三頁前一行殄刋本訛物據㓀首賛辭改又殁同刋本殁訛股據玉篇廣韻改

第三頁前二行空也刊本也訛字據玉篇廣韻改

第三頁前四行居縛切刊本縛訛鑯據玉篇廣韻改

第三頁前七行嗄音憂歎也按夷首中無嗄字此疑有誤

第三頁後一行與刊本訛粤據樂首首辭改又啤胡牢切按樂首中無啤字疑有誤又一作維云

云檢樂首次三贊辭嗥呱啞咋嗥字無作維字

義此一作維以下十二字疑他處注文誤衍於

此

第三頁後六行矆許縛切按爭首中無矆字疑有

誤

第三頁後七行流字古文刋本文訛今據玉篇廣

韻改

第四頁前三行脫怺僩三字及音注刋本訛在上

行當字下今據斷首改正又音代刋本代訛代

據集韻改

第四頁前七行㨃吐回切瑎音滔玉名檢衆首中無㨃瑎二字葢因次三賛辭丈人㨃拏内蹈之瑕㨃本或譌㨃蹈本或譌瑎遂誤衍此二字音訓今姑仍之

第四頁後三行齟齬螺蠃四字及音注刊本譌在上行穉字下今據親首改正又蓾音㰌檢親首中無蓾字疑有誤

第四頁後五行一作繄檢字書無繄字疑有誤

第五頁前一行撣繄其名刋本脫繄字名誤石按此句係本書玄數文但本書撣作拌玉篇廣韻撣字注引此作撣葢相傳本異今據彼注所引

增改

第五頁後一行閭前切嗹嘍言語繁絮貌刋本自前切至末九字訛在下注火刮荒刮二切之下又眃刋本訛作小字並據本書迎首文改又怒

視貌刋本視貌二字譌作見據集韻改

第五頁後二行覆車刋本車譌連據爾雅釋器改

第五頁後六行又音曵蒸葱也刋本曵上脫又音二字蒸下脫葱字據類篇增

第五頁後七行裹音壞苞也刋本苞譌苟據玉篇改按大首中無裹字疑有誤又日加申時食刋本脫日字據玉篇增

第六頁前二行袷刋本譌袷據本注改又繡也刋

本繡訛嘼據類篇改

第六頁前七行歲星晨出為跰考史記天官書歲陰在巳星居戌以四月與奎婁胃昴晨出曰跰躔此注刪節太多疑傳寫脫誤

第六頁後一行測音刋本測訛側又治稼𥠖𥠖刋本治訛治按此句係説文夊部畟字訓畟與𥠖古字通今據改正

第六頁後三行目汁凝刋本脱凝字又市之切刋

本訛反至切並據廣韻增改

第七頁前一行𢞐古怙字刊本訛在前頁末行振字下今改正又丁潰切音對刊本丁訛下音字訛作三日二字據玉篇改

第七頁前二行楚夬切刊本夬訛夫據玉篇改又禮記注一舉盡臠也刊本脫注字盡字據曲禮鄭注增

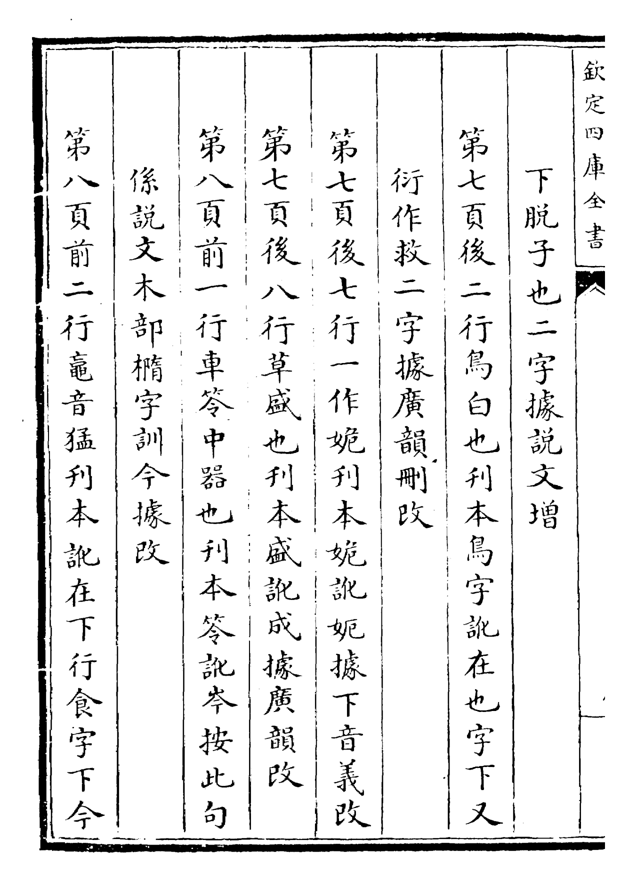
第七頁前三行吰於交切考集韻吰房越切音義

同伐與本文吠彼衆禽注訓作吠怒義正合此作於交切乃吠咬二字音非吠音也但查玉篇咬訓鳥聲似此吠字作咬字亦通未知孰是姑存其異

第七頁前四行蛒蟟茅中小蟲刋本蟟訛嘹小字脫據廣韻增改

第七頁前七行廣韻云刋本脫廣字今增

第七頁後一行音孕懷子也刋本音下脫孕字懷

下脱子也二字據說文增

第七頁後二行烏白也刋本烏字譌在也字下又衍作救二字據廣韻删改

第七頁後七行一作婉刋本婉譌妧據下音義改

第七頁後八行草盛也刋本盛譌成據廣韻改

第八頁前一行車笭中器也刋本笭譌岑按此句係說文木部椨字訓今據改

第八頁前二行黽音猛刋本譌在下行食字下今

據窮首改正

第八頁前八行烏咽也刋本烏訛烏據爾雅釋烏

郭注改

第八頁後四行音孕懐子也刋本音下脱孕字懐

下脱子也二字據説文增

第八頁後六行卵壞也刋本卵訛仲據廣韻改

第九頁前三行瞀刋本訛瞀據玄錯文改又鞫音

昂按玄錯中無鞫字疑有誤又一作剳按剳字

誤因無可考姑存之

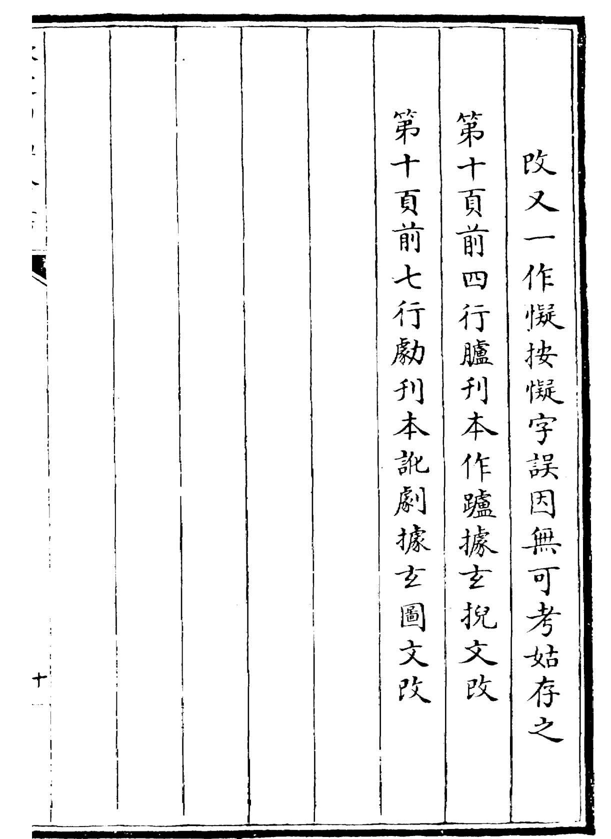
第九頁前五行摎刊本訛摎據玄攡文改又膴刊本訛膴據本注改

第九頁前六行莫六切刊本訛力志切據廣韻類篇改

第九頁前八行[illegible]刊本訛[illegible]據玄瑩文改

第九頁後三行脯幻三切刊本幻訛幼據廣韻改

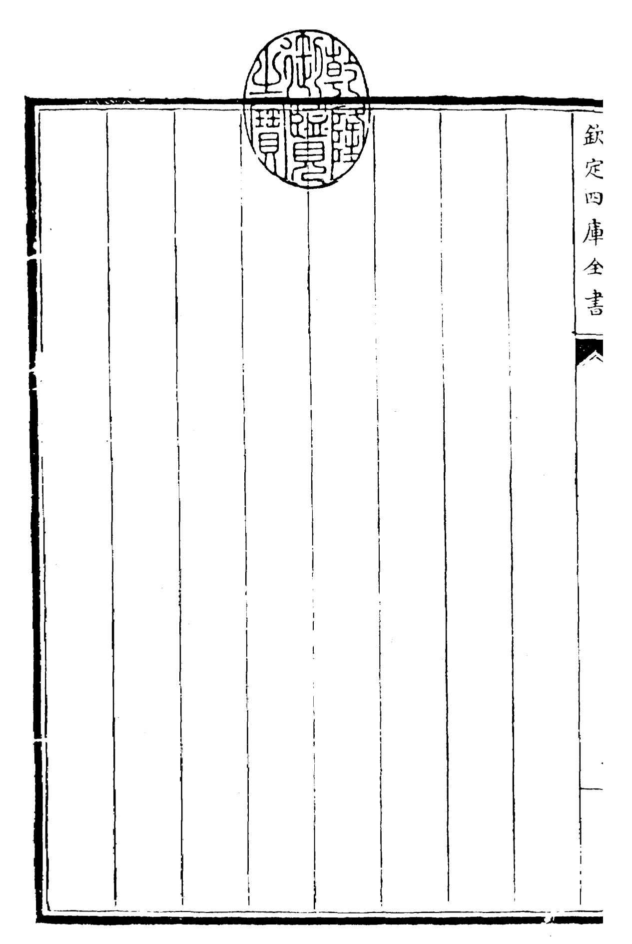
第十頁前一行又音礙刊本礙訛凝據玉篇廣韻

改又一作擬按擬字誤因無可考姑存之

第十頁前四行臚刊本作矑據玄挩文改

第十頁前七行勮刊本訛劇據玄圖文改

總校官中書臣吳紹澯

校對官檢討臣李學錦

謄錄貢生臣王　詢